

معنى ذلك أن الله لا يهدي إلا الذين آمنوا به . وهدايته للمؤمنين تكون بمعونتهم على الاستمرار في الهداية ، فالكل قد جاءته هداية الدلالة ولكن الحق يختص المؤمنين بهداية المعونة . والحق يقول في ذلك :

﴿ أَقْرَأْ أُسْسَ بِنَيْتِهِ عَلَى تَقْوَىٰ مِنْ أَفٍّ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أُسْسَ بِنَيْتِهِ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَاتَّكَبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٥٥)

(سورة التوبة)

إن الحق يوضح لنا المقارنة بين الذى يؤسس ببيان حياته على تقوى من الله ابتغاء الخير والجنة ، وهو الذى جاءته هداية الدلالة فاتبعها ، فجاءته هداية المعونة من الله . وبين ذلك الذى يؤسس ببيان حياته على حرف واد متصدع آيل للسقوط فسقط به البيان في نار جهنم ، إنه الذى جاءته هداية الدلالة فتجاهلها ، فلم تصله هداية المعونة ، ذلك هو الظالم المنافق الذى يريد سوء بالمؤمنين . والحق تبارك وتعالى يقول :

﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (١٥٦)

(سورة التوبة)

إن الحق يبلغ رسوله أنه مهما استغفر للمنافقين الذين يُظهرون الإسلام « ويبطنون الكفر فلن يغفر الله لهم ، لماذا ؟ لأن هداية الدلالة قد جاءت لهم فادعوا أنهم مؤمنون بها ، ولم تصلهم هداية المعونة ، لأنهم يكفرون بالله ورسوله ، والله لا يهدي مثل هؤلاء القوم الفاسقين الخارجين بقلوبهم عن منهج الله . وبعد ذلك يقول الحق :

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ

الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ
وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى
نُصْرُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٩١﴾

أى أظنتم انكم تدخلون الجنة بدون ابتلاءات تحدث لكم ؟ إن الحق سبحانه ينفي هذا الظن ويقول : ليس الأمر كذلك ، بل لابد من تحمل تبعات الإيمان ، فلو كان الإيمان بالقول لكان الأمر سهلاً ، لكن الذى يصعب الإيمان هو العمل ، أى حمل النفس على منهج الإيمان . لقد استكبر بعض من الذين عاصروا محمداً صلى الله عليه وسلم أن يقولوا : « لا إله إلا الله » لأنهم فهموا مطلوبها : لأن الأمر لو انتصر على مجرد كلمة يقال بلا رصيد من عمل يؤيدها ، لكان أسهل عليهم أن يقولوها ، لكنهم كانوا لا يقولون إلا الكلمة بحقها ، ولذلك أيقنوا تماماً أنهم لو قالوا : « لا إله إلا الله » لانتهدت كل معتقداتهم السابقة ، لكنهم لم يقولوها : لأنهم أبوا وامتنعوا عن القيام بحقها وأداء مطلوبها .

إن الحق يقول : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء » فما العلاقة بين هذه الآية وما سبق من الآيات ؟ لقد كان الحديث عن بنى إسرائيل الذين حسبوا أنهم يدخلون الجنة بدون أن يبتلوا ، وصارت لهم أهواء يجرفون بها المنهج . أما أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يستعدوا للابتلاء ، وأن يعرفوا كيف يتحملون الصعاب .

ونحن نعرف في النحو أن هناك أدوات نفى وجزم . ومن أدوات النفى « لم » و« لما » فعندما نقول : « لم يحضر زيد » فهذا حديث في الماضي ، ومن الجائز أن يحضر الآن . ولكن إذا قلت : « لما يحضر زيد » فالنفي مستمر حتى الآن ، أى أنه لم يأت حتى ساعة الكلام لكن حضوره وحيث متوقع . ولذلك يقول الحق :

﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمْنَا قُل لَّيْسَ تَزُنُورُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسَلْتَنَا وَلَكُمَا بِدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾

(من الآية ١٤ سورة الحجرات)

وعندما سمع الأعراب ذلك قالوا : نحمد الله ، فهازال هناك أمل أن تؤمن . لقد أراد الله أن يكون الأعراب صادقين مع أنفسهم ، وقد نزلت هذه الآية كما يقول بعض المفسرين في قوم من بني أسد ، جاءوا إلى المدينة في سنة جدب ، وأعلنوا الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » ، وكانوا يطلبون الصدقة ، ويحلولون أن يمنوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم لم يقاتلوه كما فعل غيرهم ، فجاءت هذه الآية لتوضح أن الإيمان درجة أرقى من إظهار الإسلام لكن ذلك لا يعنى أنهم منافقون ، ولذلك يوضح القرآن الكريم أن إظهار الإسلام لا يعنى الإيمان ، لأن الإيمان عملية قلبية .

لقد أعلنوا الخضوع لله ، ولزادوا أن يقوموا بأعمال المسلمين نفسها لكن ليس هذا هو كل الإيمان . وهم قالوا : « آمنا » فقال الحق لهم : لآلم تؤمنوا وكونوا صادقين مع أنفسكم فالإيمان عملية قلبية ، ولا يقال إنك أمنت ، لأنها مسألة في قلبك ، ولكن قل أسلمت ، أى خضعت وفعلت مثلاً يفعل المؤمنون ، فهل فعلت ذلك عن إيمان أو غير إيمان ، إن ذلك موضوع آخر .

هنا نقول الآية : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ، أى لا يمكن أن تدخلوا الجنة إلا إذا جاءكم من الابتلاء مثل من سبقكم من الأمم ولا بد أن تفتنوا وأن تمحصوا ببأساء وضراء ، ومن يثبت بعد ذلك فهو يستحق أن يدخل الجنة ، فلا تظنوا أنكم أمة متميزة عن غيركم في أمر الاختبار ، فأنتم لن تدخلوا الجنة بلا ابتلاء ، بل كل العكس سيكون لكم الابتلاء على قدر النعماء .

أنتم ستأخذون مكانة عالية في الأمم ولذلك لا بد أن يكون ابتلاؤكم على قدر مكانتكم ، فإن كنتم ذرى مكانة عالية وستحملون الرسالة الخاتمة وتساحون في

الدنيا فلا يد أن يكون ابتلاؤكم على قدر عظمة مسئوليتكم ومهمتكم .

« ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ، إن قول الله : « ولما » يفيد بأن ما حدث للذين من قبلهم من ابتلاء عليهم سيقع على المؤمنين مثله .

وعندما نتأمل قوله الحق : « وزلزلوا » فإنت تكتشف خاصية فريدة في اللغة العربية ، هذه الخاصية هي تعبير الصوت عن واقعية الحركة ، فكلمة « زلزلوا » أصلها زلزلة ، وهذه الكلمة لها مقطعان هما « زل ، زل » . و« زل » : أى سقط عن مكانه ، أو وقع من مكانه ، والثانية لها المعنى نفسه أيضاً ، أى وقع من مكانه . فالكلمة تعطينا معنى الوقوع المتكرر : وقوع أول ، ووقوع ثلث ، والوقوع الثانى ليس امتداداً بل وقوع الأول ؛ ولكنه فى اتجاه معاكس ، فلو كانت فى اتجاه واحد لجاءت رتبية ، إن الزلّة الثانية تأتى عكس الزلّة الأولى فى الاتجاه ، فكأنها سقطت جهة اليمين مرة ، وجهة الشمال مرة أخرى .

ومثل ذلك « الخللخلة » أى حركة فى اتجاهين معاكسين « خلّ » الأولى جهة اليمين ، و« خلّ » الثانية جهة اليسار ، وبهذا تستمر الخللخلة .

وهكذا « الزلزلة » تحمل داخلها تنفير الاتجاه الذى يُسمى فى الحركة بالقصور الذاتى . والمثال على ذلك هو ما يحدث للإنسان عندما يكون راكباً سيارة ، وبعد ذلك يأتى قائد السيارة فيعوقها بالكابح « الفراميل » بقوة ، عندئذ يندفع الراكب للأمام مرة ، ثم للخلف مرة أخرى ، وربما تكسر زجاج السيارة الأمامى حسب قوة الاندفاع ؛ ما الذى تسبب فى هذا الاندفاع ؟ إن السبب هو أن جسم الراكب كان مهياً لأن يسير للأمام ، والسائق أوقف السيارة والراكب لازال مهياً للسير للأمام ، فهو يرتج ، وقد يصطدم بأجزاء السيارة الداخلية عند وقوفها فجأة . وعملية « الزلزلة » مثل ذلك تماماً ، ففيها يصاب الشئ بالارتجاج للأمام والخلف ، أو لليمين واليسار ، وفى أى جهتين متعاكستين .

و« زلزلوا » يعنى أصابتهم الفاجعة الكبرى ، الملهية ، المنكرة ، وهى لا تتكرر

على غلط واحد ، إنما يتعدد تكرارها ، فمرة يأخذها الإيمان ، ثم تأخذها المصائب والاحداث ، وتتكرر المسألة حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه : « متى نصر الله » ؟

ويأتى بعلم القول : « ألا إن نصر الله قريب » فهل يتساعلون أولاً ، ثم يتوكلون إلى رشدهم ويردون على أنفسهم : « ألا إن نصر الله قريب » أم أن ذلك إيضاح بأن المسألة تتأرجح بين « متى نصر الله » وبين « ألا إن نصر الله قريب » ؟

لقد بلغ الموقف في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاختيار والابتلاء إلى القمة ، ومع ذلك راصل الرسول صلى الله عليه وسلم والذين معه الاستمسك بالإيمان . لقد مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ، أي أصابتهم رجفة عنيفة هزتهم ، حتى وصل الأمر من أثر هذه الهزة أن يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب .

إن مجيء الأسلوب بهذا الشكل « متى نصر الله » يعنى استبطاء مجيء النصر أولاً ، ثم التبشير من بعد ذلك في قوله الحق : « ألا إن نصر الله قريب » . ولم يكن ذلك للشك والارتياب فيه . وهذا الاستبطاء ، ثم التبشير كان من ضمن الزلزلة الكبيرة ، فقد اختلطت الأفكار : أناس يقولون : « متى نصر الله » فإذا بصرت آخر من المعركة يرد عليهم قائلًا : « ألا إن نصر الله قريب » .

وسياق الآية يقتضى أن الذين قالوا : « متى نصر الله » هم الصحابة ، وأن الذى قال : « ألا إن نصر الله قريب » هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم يتقل الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى قضية أخرى ، هذه القضية شاعت في هذه العسرة وهي ظاهرة سؤال المؤمنين عن الأشياء ، وهي ظاهرة إيمانية صحيحة ، وكان في استطاعة المؤمنين ألا يسألوا عن أشياء لم بات فيها تكليف إيماني خوفاً من أن يكون في الإجابة عنها تقييد للحركة ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« نرونى ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على

أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه (١) .

ورغم ذلك كانوا يسألون عن أدق تفاصيل الحياة ، وكانت هذه الظاهرة تؤكد أنهم عشقوا التكليف من الله ، فهم يريدون أن يبنوا كل تصرفاتهم بناءً إسلامياً ، ويريدون أن يسألوا عن حكم الإسلام في كل عمل يعملوا على أساسه . يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ
عَلَى الْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢١٥ ﴾

والسؤال ورد من عمرو بن الجموح ، كان شيخاً كبيراً فقال : يا رسول الله ، إن مالى كثير فبماذا أنصديق ، وعلى من أنفق ؟ ولم يكن يسأل لنفسه فقط ، بل كان يترجم عن مشاعر غيره أيضاً ، ولذلك جاءت الإجابة عامة لا تخص السائل وحده ولكنها تشمل كل المؤمنين .

والسؤال عن « ماذا ينفقون » ؟ فكان الشيء المنفق هو الذى يسألون عنه ، والإنفاق - كما نعرف - يتطلب فاعلاً هو المنفق ، والشيء المنفق - هو المال - ؛ ومنفقاً عليه . وهم قد سألوا عن ماذا ينفقون ، فكان أمر الإنفاق أمر مُسَلَّم به ، لكنهم يريدون أن يعرفوا ماذا ينفقون ؟ فبان السؤال على هذا الوجه ويحى الجواب حاملاً الإجابة عن ذلك الوجه وعن أمر رائد .

(١) هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر .

يقول الحق : « يسألك ماذا ينفقون » هذا هو السؤال ، والجواب « قل ما أنفقتم من خير فلولوالدين » . إن الظاهر السطحي يظن أن السؤال هو فقط عن ماذا ينفقون ؟ وأن الجواب جاء عن المنفق عليه . نقول : لا ، لماذا نسيت قوله الحق : إن الإنفاق يجب أن يكون من « خير » ، فالمال المنفق منه لا بد أن يتصف بأنه جاء من مصدر خير .

وبعد ذلك زاد وبيّن أنه : ما دمتم تعتقدون أن الإنفاق واجب ، فعليكم أن تعلموا ما هو الشيء الذي تنفقونه ، ومن الذي يستحق أن يُنفقَ عليه . « قل ما أنفقتم من خير » . والخير هو الشيء الحسن النافع . والمنفق عليه هو دوائر الذي يُنفق : لأن الله يريد أن يحصل المؤمن دوائره الخاصة ، حتى تلتحم الدوائر مع بعضها فيكون قد حصل المجتمع على كل المجتمع ، لأنه سبحانه حين يُحمّلني أسرتي والدي والأقربين ، فهذه صيانة للأهل ، وكل واحد منا له والدان وأقربون ، ودائرتي أنا تشمل والدي وأقاربي ، ثم تشيع في أمر آخر : في اليتامى والمساكين .

وهات كل واحد وأحسب دوائره من الوالدين والأقربين وما يكون حوله من اليتامى والمساكين ، فستجد الدوائر المتماصة قد شملت كل المحتاجين ، ويكون المجتمع قد حصل بعضه بعضاً ، ولا يوجد بعد ذلك إلا العاجز عن العمل . وعرفنا أن السائل هو « عمرو بن الجموح » ، وكانت له قصة عجيبة : كان أعرج ، والأعرج معذور من الله في الجهاد ، فليس على الأعمى حرج ، ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج .

وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج في غزوة ، فجاءه عمرو ابن الجموح وقال : يا رسول الله لا تحرمني من الجهاد ، فإن أبنائي يهرمونني من الخروج لعرجتي . قال له النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله قد عذرك قيمناً عذر . قال : ولكني يا رسول الله أحب أن أطأ بعرجتي الجنة .

هذا هو مَنْ سأل عن ماذا ينفقون ، فجاءت الإجابة من الحق : « قل ما أنفقتم من خير » أي ما أخرجتم من مال : لأن الإنفاق يعني الإخراج ، والخير هنا هو

المال ، والإنفاق يقتضى إخراج المال عن ملكية الإنسان ببيع أو هبة أو صلة ، وأصل كلمة « الإنفاق » مأخوذ من « نفقت السوق » أى راجت ؛ لأن السوق تقوم على البضاعة ، وحين تأتى إلى السوق ولا تجد سلعاً فذلك يعنى أن السوق راتجة ، ولكن عندما تجد البضائع مكدسة بالسوق فذلك يعنى أن السوق لازالت قائمة .

إذن فمعنى « نفقت السوق » أى ذهبت كل البضائع كما تذهب الحياة من الدابة ، فعندما نقول : نفقت الدابة ، أى ماتت . وأوجه الإنفاق بثمنها - سبحانه - فى قوله : « فلولوا الدين ، والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل » . فهل كل يتم محتاج ؟ ربما يكون اليتيم قد ورث المال لكن علينا أن نفهم أن المسألة ليست هى سد حاجة محتاج فقط ، ولكنها الوقوف بجانب ضعيف فى أى زاوية من زوايا الضعف ؛ لأن الطفل عندما يكون يتيماً ولديه مال ، ثم يراك تعطف عليه فهو يشعر أن أباه لم يموت ؛ لأن أبوه باقية فى إخوانه المؤمنين ، وبعد ذلك لا يشب على الحسد لأولاد آبائهم موجودون ، لكن حين يرى اليتيم كل أب مشغولاً بأبنائه عن أيتام مات أبوه ، هنا يظهر فيه الحقد ، وتترى فيه غريزة الاعتراض على القدر ، فيقول « لماذا أكون أنا الذى مات والذى ؟ » ، ولكن حين يرى الناس جميعاً آباءه ، ويصلونه بالبسمة والود والترحاب والمعونة فلسوف يشعر أن من له أب واحد يتركه الناس اعتياداً على وجود أبيه ، لكن حينما يموت أبوه فإن الناس تلغفت إليه بالمودة والمحبة ، ويترتب على ذلك أن تشبع المحبة فى المجتمع الإسلامى والألفة والرضا بقدر الله . ولا يعترض أحد على وفاة أبيه ، فإن كان القدر قد أخذ أباه فقد ترك له آباء متعددين .

ولو علم الذين يرفضون المودة والعطف على اليتيم لأن والده ترك له ما يكفيه ، لو علموا ما يترتب على هذا التعاطف من نفع معنوى لتنافسوا على التعاطف معه ؛ فليست المسألة مسألة حاجة مادية ، وإنما هى حاجة معنوية .

وأنا أقول دائماً : يجب أن نرى فى الناشئة أن الله لا يأخذ أحداً من خلقه وفى الأرض حاجة إليه ؛ وارتقبوا هذا الأمر فيمن حولكم تجدوا واحداً وقد توفى وترك أولاداً صغاراً فيحزن أهله ومعارفه ؛ لأنه ترك أولاده صغاراً ، وينسون الأمر من بعد ذلك ، وتمر فترة من الزمن ويفاجأ الناس بأن أولاد ذلك الرجل قد صاروا سادة

الحى ، وكان والدهم كان محبسا على رزقهم ، فحينما انتهى الأب فتح الله على الأبناء صناديق الرزق ، وذلك حتى لا يفتن إنسان فى سبب .

وبعد الإنفاق على التامى نجد الإنفاق يكون على المساكين وابن السبيل ، وقد عرفنا أن المسكين هو المحتاج وابن السبيل هو المتقطع عن أهله وماله . ويختم الحق هذه الآية بقوله : « وما تعملوا من خير فإن الله به عليم » . إن الله يريد أن يرد الطبع البشرى إلى قضية هى : إياك أن تطلب جزاء الخير الذى تفعله مع هؤلاء من أحد من الخلق ، ولكن اطلبه من الله ، وإياك أن تحاول أن يعلم الناس أنك متنفق على الأقارب واليتامى وابن السبيل ، لأن الذين يريدون أن يعلموا لا يقدرُونَ لك على جزاء ، وعلمهم لن يزيدك شيئا ، وحسبك أن يعلم الله الذى أعطاك ، والذى أعطيت مما استخلفك فيه ابتغاء مرضاته . فحين ينفق الناس لمرضاة الناس ، يلقون من بعد ذلك التكران والجحود فيكون من أعطى قد خسر ما أنفق ، واستبقى الشر من أنفقه عليهم .

ولو أن الإنسان المسلم قصد بالإنفاق وعمل الخير مرضاة الخالق الأعلى عز وجل لاستبقى ما أنفق من حسنات وثواب ليوم القيامة ، وليسخر الله له قلوب من تصدق عليهم بالمحبة والوفاء بالمعروف ، وهذه عدالة من الله تتجلى فى أنه يفعل مع المرأتين ذلك ؛ لأنهم يعطون وفى بالهم أنهم أعطوا له ، ولو أعطوا الله لما أنكر الأخذ جميل العطاء . أنت أعطيت لمرضاته هو ، فكأن الله يقول لك : سأتركك له ليجازيك ولهذا كان المتصدق فى السر من السبعة الذين يظلمهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله فمنهم :

« . . . ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » (١) وهذا هو الأفضل فى صدقة التطوع ، وأما الزكاة الواجبة لإعلانها أفضل ، وكذلك الحال بالنسبة للصلاة والفريضة تكون إعلانها أفضل ، والناقلة يكون إسرارها أفضل .

لكن لو عملت وفى بالك الله فستجد أثر العطاء فى وفاء من أخذ . فإياكم أن

تحاولوا ولو من طرف خفي أن يعلم الناس أنكم تفعلون الخير . وبعد ذلك يرجع الحق إلى قضية سبق أن عالجها في قوله تعالى : « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه » يرجع الحق إلى القتال فتكلم عن المبدأ العام في القتال فيقول :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩٢﴾

إن كراهية القتال هي قضية فطرية يقو لها الذي خلق الإنسان فهو سبحانه لا يعالج الأمر علاجاً سوفسطائياً ، بمعنى أن يقول : وماذا في القتال ؟ لا ، إن الخائف يقول : أعلم أن القتال مكروه . وحتى إذا ما أصابك فيه ما تكره فأنت قد علمت أن الذي شرعه يقدر ذلك . ولولم يقل الحق إن القتال كره : لفهم الناس أن الله يهين لهم الأمر العسير يسيراً .

إن الله عز وجل يقول للذين آمنوا : اعملوا أنكم مقبلون على مشقات ، وعلى مشايب ، وعلى أن تتركوا أموالكم ، وعلى أن تتركوا لذتكم وتغتمكم . ولذلك نجد كبار الساسة الذين برعوا في السياسة ونجحوا في قيادة مجتمعاتهم كانوا لا يحبون لشعوبهم أن تخوض المعارك إلا مضطرين ، فإذا ما اضطروا فهم يوضحون لجندهم أنهم يدراون بالقتال ما هو أكثر شراً من القتال ، ومعنى ذلك أنهم يعيشون النفس الإنسانية حتى تواجه الموقف بجماع قواها ، وبجميع ملكاتها ، وكل إرادتها .

والحق سبحانه وتعالى يقول : « كتب عليكم القتال وهو كره لكم » إنه سبحانه يقول لنا : أعلم أن القتال كره لكم ولكن أردت أن أشيع فيكم قضية ، هذه القضية هي ألا تحكموا في القضايا الكبيرة في حدود علمكم : لأن علمكم دائماً ناقص ، بل

خذوا القضايا من خلال علمي أنا ! لأنني قد أشرع مكروها ، ولكن يأتي منه الخير . وقد ترون حيا في شيء ويأتى منه الشر . ولذلك ينهنا الحق إلى أن كثيرا من الأمور المحبوبة عندنا يأتي منها الشر ، فيقول الواحد منا : « كنت أتوقع الخير من هذا الأمر ، لكن الشر هو ما جاء من منه » .

وهناك أمور أخرى تظن أن الشر يأتي منها ، لكنها تأتي بالخير . ولذلك يترك الحق فئات في المجتمع حتى يتأكد الناس أن الله سبحانه وتعالى لا يجرى أمور الخير على مقتضيات ومقاييس علم العباد ، إنما يجرى الحكم على مقتضى ومقاييس وعلم رب العباد . ولننظر إلى ما رواه الحق مثلا للناس على ذلك :

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنِهِ لَا أَرِجُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حَتْمًا ۖ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا قَبَسَ حُوتُهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ مَرًبًا ۚ ۝٦١ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْنِهِ إِنِّي نَذَرْتُ لَكُمْ لِقَاءَ هَذَيْنِ ۚ هَذَانِ نَهَابٌ ۝٦٢ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْبَسْتَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَلَمَّا نَسَبْتُ الْحُوتَ وَمَا أُنْسِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَّ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۚ ۝٦٣ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا نَصْمًا ۚ ۝٦٤﴾

(سورة الكهف)

إن موسى عليه السلام يسير مع فتاه إلى مجمع البحرين . ويقال : إنه ملتقى بحرین في جهة المشرق ، وكان معها طعام هو حوت مملوح يأكلان منه ، لكن السفر والمشقة أتساها الحوت وانطلق الحوت بأية من آيات الله إلى البحر ، وعندما وصل موسى إلى مجمع البحرين طلب من فتاه أن يأتي بالطعام بعد طول التعب ، لكن الفتى يقول لموسى : إنه نسي الحوت ، ولم ينس إياه إلا الشيطان . وإن الحوت اتخذ طريقه إلى البحر . فقال موسى : إن هذا ما كنا نطلبه علامة على وصولنا إلى غابتنا وهي مجمع البحرين ، أي أمر الحوت وفقدته هو الذي نطلب ، فإن الرجل الذي جئنا من أجله هناك في هذا المكان ، وارتد موسى والغلام على آثارهما مرة أخرى .

فما الذي يحدث ؟ يلتقى موسى عليه السلام بالعبد الصالح الخضر ، وهو دلي من أولياء الله ، علمه الله العلم الرباني الذي يهبه الله لعباده المتقين كثمرة للإخلاص والتقوى . ويطلب موسى عليه السلام من العبد الرباني سيدنا الخضر عليه السلام أن يتعلم منه بعض الرشد . لكن العبد الرباني الذي وهبه الله من العلم ما يفوق استيعاب القدرة البشرية يقول لموسى عليه السلام :

﴿ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ٦٧ ﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خَيْرًا ٦٨ ﴿

(سورة الكهف)

لقد كان موسى على علم سابق بأن ضياع الخوت هو مسألة في ظاهرها شر لكن في باطنها خير ؛ لأن ذلك هو السبيل والعلامة التي يعرف بها موسى كيف يلتقى بالعبد الصالح . ويشعر السياق نفسه في قصة موسى والعبد الصالح ، قصة ظاهرها الشر وباطنها الخير ، سواء في قصة السفينة التي خرقها أر النمام الذي قتله ، أو الجدار الذي أقامه .

لقد كان علم العبد الصالح علماً ربانياً ، لذلك أراد موسى أن يتعلم بعضاً من هذا العلم لكن العبد الصالح يثبه موسى عليه السلام أن ما قد يراه هو فوق طاقة الصبر ؛ لأن الذي قد يراه موسى من أفعال إنما قد يرى فيها شراً ظاهراً ، لكن في باطنها كل الخير .

وقيل موسى عليه السلام أن يقف موقف المتعلم بأدب مع العالم الذي وهبه الله العلم الرباني . ويشترط العبد الرباني على موسى ألا يسأل إلا بعد أن يحدثه العبد الرباني عن الأسباب . ويلتقى موسى والعبد الرباني بسفينة فيصعدان عليها ، ويخرق العبد الرباني السفينة ، فيقول موسى :

﴿ أَخْرِقْهَا لِتَخْرُقَ أَهْلُهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ٦٩ ﴾

(سورة الكهف)

فيرد العبد الصالح :

﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتَ تَصَاحِبُ عَلَى صَبْرٍ ۖ ﴾

(سورة الكهف)

ويذكر موسى أنه وعد العبد الصالح بالصبر ، لكن ما الذي يفعله موسى وقد وجد العبد الصالح يخرق سفينة تحملهم في البحر ؟ إنه أمر شاق على النفس . لذلك يقول موسى :

﴿ قَالَ لَا تَأْخُذْ بَعَثَ نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۖ ﴾

(سورة الكهف)

إن موسى يعود إلى وعده للعبد الصالح ، ويطلب منه فقط ألا يكلفه بأمر فوق قدرته . وينطلق العبد الصالح وبمعه موسى عليه السلام ، فيجد العبد الصالح غلاماً فيقتله ، فيقول موسى :

﴿ أَتَلَّتْ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا ثَقَرًا ۖ ﴾

(من الآية ٧١ سورة الكهف)

ويذكر العبد الصالح موسى أنه لن يستطيع الصبر معه ، ويعتذر موسى عما لا يعلم . ويمر العبد الصالح ومعه موسى بقرية فطلبوا من أهل القرية الضيافة ، لكن أهل القرية يرفضون الضيافة ، ويعد العبد الصالح جداراً مائلاً يكاد يسقط فيدا في بنائه ، فيقول موسى :

﴿ لَرَمَيْتَ لَتَخَذَتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ ﴾

(من الآية ٧٢ سورة الكهف)

ويكون الفراق بين العبد الصالح وموسى . ويخبر العبد الصالح موسى بما لم يعلمه ولم يصبر عليه . إن خرق السفينة كان لإنقاذ أصحابها من اغتصابها منهم ؛ لأن هناك ملكاً كان يأخذ كل سفينة صالحة غصباً ، فأراد أن يعيها ليركها الملك هؤلاء المساكين .

وقتل الغلام كان رجلاً بأبويه المؤمنين ، كان هذا الابن سيجلب لهما الطنبيان والكفر ، وأزاد الله أن يبديله خيراً منه .

وإن الجدار الذي أقامه كان فوق كثر ، وكان لهتيمين من هذه القرية وكان والد الغلامين صالحاً ، لذلك كان لابد من إعادة بناء الجدار حتى يبلغ الغلامان أشدهما ويستخرجا الكثر ويقول العيد الصالح عن كل هذه الأعمال :

واقرا قول الله سبحانه وتعالى :

﴿ وَمَا نَعْلَمُ عَنْ أَهْلِ ذَلِكَ تَارِيْلٍ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ (٨٢)

(سورة الكهف)

إن العبد الصالح لا يتنب هذا العمل الرياني لنفسه ؛ ولكن يشبهه إلى الخالق الذي علمه . إذن فالحق يطلق بعضاً من فضائل الكون حتى لا يظن الإنسان أن الخير دائماً فيما يحب ، وأن الشر فيما يكره ، ولذلك يقول سبحانه : « وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم » فإن كان القتال كرهاً لكم ، فلعل فيه خيراً لكم . ومناسبة ذكر الكره نوضح أن هناك « كره » و « كُره » . إن « الكُره » بفتح الكاف : هو الشيء المكروه الذي تُحمل وتُكره على فعله ، أما « الكَرِه » بضم الكاف فهو الشيء الشاق .

وقد يكون الشيء مكروهاً وهو غير شاق ، وقد يكون شاقاً ولكن غير مكروه . والحق يقول : « كتب عليكم القتال وهو كُره لكم » . ونلاحظ أن الحق دائماً حينما يشرع فهو يقول : « كُتِبَ » ولا يقول : « كُتِبَتْ » ذلك حتى نفهم أن الله لن يشرع إلا لمن آمن به ، فهو سبحانه لم يكتب على الكافر أى تكليف . وهل يكون من المنطقى أن يكلف الله من آمن به ويترك الكافر بلا تكليف ؟

نعم ، إنه أمر منطقي ؛ لأن التكليف خبير ، وقد ينظر بعض الناس إلى التكليف من زاوية أنه مُقيد ، نقول لهم : لو كان التكليف الإيماني يقيد لكلف الله به الكافر ، ولكن الله لا يكلف إلا من يحب . إنه سبحانه لا يأمر إلا بالخير ، ثم إن الله لا يكلف إلا من آمن به ؛ لأن العبد المؤمن مع ربه فى عقد الإيمان .

إذن قاله حين يقول : « كتب » فمعنى ذلك أنه سبحانه يقصد أنه لم يقتحم على أحد حركة اختياره الموهوبة له ، والله سبحانه وتعالى قد ترك للناس حرية الاختيار في أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا . ومن آمن عن اختيار وطواعية فقد دخل مع الله في عقد إيمان ، وبمقتضى هذا العقد كتب الله عليه التكليف . ومن هذه التكليف القتال ، فقال سبحانه : « كتب عليكم القتال » .

وقوله : « عليكم » يعنى أن القتال ساعة يكتب لا يبدو من ظاهر أمره إلا المشقة ، فجاءت « عليكم » لتناسب الأمر . وبعد انتهاء القتال إذا انتصرنا فنحن نأخذ الغنائم ، وإذا انهزمنا واستشهدنا قلنا الجنة .

ويعبر الحق عن ظاهر الأمر في القتال فيقول عنه : « وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم » . إنها قضية عامة كما قلنا . لذلك فعلينا أن نرد الأمر إلى من يعلمه . « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » فكل أمر علينا أن نرده إلى حكمة الله الذي أجراه ، لأنه هو الذي يعلم .

وهناك قصة من التراث الإنساني تحكى قضية رجل من الصين ، وكان الرجل يملك مكانا متسعا وفيه خيل كثيرة ، وكان من ضمن الخيل حصان يجبه . وحدث أن هاجم ذلك الحصان في المراعى ولم يمد ، فحزن عليه ، فجاء الناس ليمزوه في فقد الحصان ، فابتسم وقال لهم : ومن أدراكم أن ذلك شر لتعزوني فيه ؟

وبعد مدة فوجيء الرجل بالجواد ومعه قطع من الجياد يجره خلفه . فلما رأى الناس ذلك جاءوا ليهنئوه ، فقال لهم : وما أدراكم أن ذلك خير ، فسكت الناس عن التهئة . وبعد ذلك جاء ابنه ليركب الجواد فانطلق به ، وسقط الولد من فوق الحصان فانكسرت ساقه ، فجاء الناس مرة أخرى ليواسوا الرجل فقال لهم : ومن أدراكم أن ذلك شر ؟

وبعد ذلك قامت حرب فجمعت الحكومة كل شباب البلدة ليقاتلوا العدو ، وتركوا هذا الابن ؛ لأن ساقه مكسورة ، فجاءوا يهنئونه ، فقال لهم : ومن أدراكم

والسؤال هنا ليس عن الشهر الحرام ؛ لأنه كان معروفاً عندهم من أيام الجاهلية ، ولكن السؤال عن القتال في الشهر الحرام ، فما جدوى السؤال إذن ؟ إنه سؤال استفزازي ، والمآلة لها قصة . ونعرف أن السنة اثني عشر شهراً ، وقد جعل الله فيها أربعة أشهر حرم : شهر راجد فرد وهو رجب ، وثلاثة مرد ، وهي ذو القعدة وذو الحجة ، والمحرم . ومعنى أشهر حرم أي أن القتال محرم فيها .

لقد علم الله كبرياء الخلق على الخلق ، لذلك جعل الله خلقه سائراً بحمي كبريائهم . ومن هذه السنن التي سنّها الله هي حرمة القتال في الأشهر الحرم ، والأماكن الحرم ، فيجوز أن الحرب تضر المحارب ، لكن كبرياء أمام عدوه يمنعه من وقف القتال ، فيستمر في الحرب مهما كان الثمن ، فيأق الحق سبحانه وتعالى ويقول للمتحاربين : ارفعوا أيديكم في هذه الشهور لأن حرمت فيها القتال . وربما كان المحاربون أنفسهم يمتنون من أعماقهم أن يتدخل أحد ليرقف الحرب . ولكن كبرياءهم يمنعهم من التراجع ، وعندما يتدخل حكم السماء سيجد كل من الطرفين حجة ليتراجع مع حفاظه على ماء الوجه . وكذلك جعل الله أماكن محرم ، بحرم فيها القتال حتى يقول الناس إن الله هو الذي حرّمها ، وتكون لهم سائراً بحمي كبرياءهم .

إذن فالحق سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان أراد أن يصر الإنسان حتى يحقن الدماء ، فإذا ظل الناس ثلاثة أشهر بلا حرب ، ثم شهراً آخر ، فنعصوا في هذه الفترة بالسلام والراحة والهدوء ، وربما بالفؤ السلام ، ولا يفكرون في الحرب مرة أخرى ، لكن لو استمرت الحرب بلا توقف لظل شعار الحرب في نفوسهم ، وهذه هي ميزة الأشهر الحرم .

والأشهر الحرم حرم في الزمان والمكان ؛ لأن الزمان والمكان هما ظرف الأحداث ، فكل حدث يحتاج زماناً ومكاناً . وعندما يحرم الزمان ويحرم المكان فكل من طرفي القتال يأخذ فرصة للهدوء .

إن الحق سبحانه وتعالى يعرض هنا قضية أراد بها خصوم الإسلام من كفار قريش

واليهود أن يثيرونها ؛ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل بعض السرايا للاستطلاع ، والسرية هي عدد محدود من المقاتلين ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأرسل سرية على رأسها عبدالله بن جحش الأسدي ابن همة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأرسل معه ثمانية أفراد ، وجعله أميراً عليهم ، وأعطاه كتاباً وأمره ألا يفتحه إلا بعد مسيرة يومين ، وذلك حتى لا يعلم أحد أين تذهب السرية ، وفي ذلك احتياط في إخفاء الخبر .

فلما سادت السرية ليلتين فتح عبدالله الكتاب وقرأه فإذا به : اذهب إلى « بطن نخلة » وهو مكان بين مكة والطائف واستطلع عير قريش ، ولا تذكر أحدًا ممن معك حل أن يسير مرغماً ، بمعنى أن يكون لكل فرد في السرية حرية الحركة ، فمن يفضل عدم السير في السرية فله هذا الحق .

وبينما هم في الطريق حل بعير لسعد بن أبي وقاص وعقبة بن غزوان ، وذهبا يبحثان عن البعير ، وبقي ستة مقاتلين مع عبدالله ، وذهب الثلاثة إلى « بطن نخلة » فوجدوا عمرو بن الحضرمي ، ومعه ثلاثة على عير لقريش ، فدخلوا معهم في معركة ، وكان هذا اليوم في ظنهم هو آخر جهادى الآخرة ، لكن تبين لهم فيما بعد أنه أول رجب أي أنه أحد أيام شهر حرام .

وقتل المسلمون ابن الحضرمي ، قتله واقد بن عبدالله من أصحاب عبدالله ابن جحش ، وأسروا اثنين ممن معه ، وفر واحد ، فلما حدث هذا ، وتبين لهم أنهم فعلوا ذلك في أول رجب ، عند ذلك اعتبروا أن قتالهم وغنائمهم مخالفة لحرمه شهر رجب .

وثارت المسألة أخذاً ورداً بين المسلمين قبل أن تتحدث فيها قريش حيث قالوا : إن همداً يدمى أنه يحترم المقدسات ويحترم الأشهر الحرم ، ومع ذلك قاتل في الأشهر الحرم ، وسفك دمنا ، وأخذ أموالنا ، وأسروا الرجال . فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغنائم والأسرى حتى يفصل الله في القضية فنزل حكم السماء في القضية بهذا القول الحكيم :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾﴾

(سورة البقرة)

نحن مُسلمون أن القتال في الشهر الحرام أمر كبير ، ولكن انظروا يا كفار قريش إلى ما صنعتكم مع عيادتنا وقارنوا بين كبير هذا وكبير ذاك . أنتم تقولون : إن القتال في الشهر الحرام مسألة كبيرة . ولكن صدكم عن سبيل الله وكفركم به ، ومنعكم المسلمين من المسجد الحرام ، وإخراج أهل مكة منها أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام . فلا تفعلوا ما هو أكبر من القتال في الشهر الحرام ، ثم تأخذكم الغيرة على الحرمات .

فكان الحق أراد أن يضع قضية واضحة هي : لا تأخذوا من جزئيات التدين أشياء وتخصصوا فيها خلف كلمة حق وأنتم تريدون الباطل فالواقع يعرض الأشياء ، ونحن نقول : نعم إن القتال في الشهر الحرام كبير . ولكن يا كفار قريش اعلموا أن فتنة المؤمنين في دينهم وصددهم عن طريق الله ، وكفركم به - سبحانه - وإهداركم حرمة البيت الحرام بما تصنعون فيه من عبادة غير الله ، وإخراجكم أهله منه ، إن هذه الأمور الأثمة هي عند الله أكبر جرماً وأشد إثماً من القتال في الأشهر الحرم لاسترداد المسلمين بعض حقهم لديكم .

ولهذا يرد الحق سهام المشركين في نحورهم « ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » أي إياكم أن تعتقدوا أنهم سيحترمون الشهر الحرام ولا المكان الحرام ، بل « ولا يزالون يقاتلونكم » أي وسيصرون ، ويحاولون على قتالكم

« حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » .

ونأمل قوله : « إن استطاعوا » إن معناها تحدي لهم بأنهم لن يستطيعوا أبداً فـ « إن » تأتي دائماً في الأمر المشكوك فيه . ويتبع الحق « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » سيطلون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا . ثم يختم الحق الآية بقضية يقول فيها : « ومن يرتدد منكم عن دينه » هذه الآية يقابلها آية أخرى يقول الحق فيها :

﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ ﴾

(من الآية ٥ سورة المائدة)

وإذا قارنا بين الآيتين نجد أن الآية التي نحن بصدد خواتمتها قد ورد فيها قوله : « فيمت وهو كافر » وفي سورة المائدة لم يرد هذا وإنما ورد قوله : « ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله » وقد اختلف العلماء في المسألة اختلافات جميلة . ولكنهم اتفقوا أولاً على أن أي إنسان يرتد عن الإسلام ثم يموت مرتدّاً فقد حبطت أعماله . ولكن اختلافهم تركز فيها لو رجع وأمن مرة ثانية ، أي لم يميت وهو كافر ، بل رجع فأمن بعد رده ، فهل حبط عمله أم لم يحبط ؟

والإمام الشافعي رأى يقول : إن الذي يرتد عن الدين يحبط أعماله إن مات على الكفر ، أما إن عاد وأسلم مرة أخرى فإن أعماله التي كانت قبل الارتداد تكون محسوبة له . والإمام أبو حنيفة له رأى مختلف فهو يقول : لا ، إن آية سورة المائدة ليس فيها « فيمت وهو كافر » وعليه فإننا نجعلها على آية سورة البقرة التي ذكر فيها ذلك من باب حمل المطلق على المقيد ، وعلى ذلك فالذي يكفر بعد إيمانه عمله محبط سواء رجع إلى الإيمان بعد ذلك أو لم يرجع ، فلا يجنس له عمل .

أين موضوع الخلاف إذن ؟ . هب أن إنساناً آمن وأدى فريضة الحج ثم لا قدر الله كفر وارتد ، ثم رجع فأمن أنظر له الحجة التي قام بها قبل الكفر أم تحبط ويطلب منه حج جديد ؟ هذه هي نقطة الخلاف . فالشافعي يرى أنه لا يحبط عمله مادام قد

رَجِعَ إِلَى الْإِيمَانِ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ : « فِيمَتَ وَهُوَ كَافِرٌ » فَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَمِتْ عَلَى الْكُفْرِ فَإِنْ عَمِلَهُ لَا يَحِطُ . وَلَكِنْ لَا يَأْخُذُ ثَوَابًا عَلَى ذَلِكَ الْحَجِّ الَّذِي سَبَقَ لَهُ أَنْ أَدَّاهُ ، لَقَدْ تَنَفَّتِ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى شَيْءٍ قَدْ يَغْفُلُ عَنْهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، وَهُوَ أَنَّ الْحَجَّ رَكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ ، فَالَّذِي لَا يَحِجُّ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْحَجِّ فَإِنَّهُ يَعْاقِبُهُ عَلَى تَقْصِيرِهِ ، وَالَّذِي حَجَّ لَا يَعْاقِبُ وَيَأْخُذُ ثَوَابَ فَعَلِهِ .

فَكَانَ الْأَعْمَالُ الَّتِي طَلِبَهَا الْحَقُّ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنْ لَمْ تَفْعَلْهَا وَكَانَتْ فِي اسْتَطَاعَتِكَ عَوِيفَتِ ، وَإِنْ فَعَلْتَهَا بِعَمَلِكَ بِمَرَحَلَتَيْنِ ، الْمَرَحَلَةُ الْأُولَى هِيَ الْأَتْعَابُ ، وَالْمَرَحَلَةُ الثَّانِيَةُ هِيَ أَنْ تُثَابَ عَلَى الْفِعْلِ . فَالشَّافِعِيُّ قَالَ : إِنْ الشَّخْصُ إِذَا فَعَلَ فَعَلًا يُثَابَ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ ، ثُمَّ كَفَرَ ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَهُوَ لَا يُعَاقَبُ . وَلَكِنَّهُ لَا يُثَابُ . أَمَّا الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَدْ قَالَ : إِنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِعَمَلِهِ الَّذِي سَبَقَ الرَّدُّهُ مُصَدِّقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : « حَبِطَتِ أَعْمَالُهُمْ » أَيْ أَبْطَلَتْ وَزَالَتْ ، وَكَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ .

إِنَّ الْقُرْآنَ اسْتَعْدَمَ مِنْهُ كَلِمَةُ « حَبِطَ » ، وَهِيَ تُسْتَعْدَمُ تَعْبِيرًا عَنِ الْأَمْرِ الْمَحْسُوسِ ، فَيَقَالُ : « حَبِطَتِ الْمَاشِيَةُ » أَيْ أَصَابَهَا مَرَضٌ اسْمُهُ الْحَبَاطُ ، لِأَنَّهَا تَأْكُلُ لَوْثًا مِنَ الطَّعَامِ تَنْتَفِخُ بِهِ ، وَعِنْدَمَا تَنْتَفِخُ فَقَدْ تَمُوتُ . وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقُولُ : « إِنْ عَمَّا يَنْبِتُ الرَّبِيعَ مَا يَقْتُلُ حَبِطًا أَوْ يَلْمُ » (١) .

إِنَّهُ حَصَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمَ يُحْذَرْنَا مِنْ أَنْ الْخَيْرُ قَدْ يَنْدَمُ فِيهِ شَرٌّ ، مِثْلَمَا يُحْدِثُ فِي الرَّبِيعِ الَّذِي يَنْبِتُ فِيهِ مِنَ النَّبَاتِ الَّذِي يَعْجَبُ الْمَاشِيَةُ فَتَأْكُلُهُ فَإِنَّهَا مَرَضٌ « الْحَبَاطُ » ، فَتَنْفِخُ ثُمَّ تَمُوتُ ، أَوْ « يَلْمُ » أَيْ تَوَشَّكُ أَنْ تَمُوتَ ، وَكَذَلِكَ الْأَعْمَالُ الَّتِي فَعَلَهَا الْكَفَّارُ تَصْبِيحُ ظَاهِرَةً مِثْلَ انْتِفَاحِ الْبَطْنِ ، وَكُلُّ هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتِ الْبَاطِلَةُ سَتَحِطُّ كَمَا تَحِطُّ الْمَاشِيَةُ الَّتِي أَكَلَتْ هَذَا اللَّوْنُ مِنَ الْخَضَرِ ، ثُمَّ انْتَفَخَتْ فَيُظَنُّ الشَّاهِدُ لَهَا أَنَّهَا سَمِنَتْ ، رِبْعًا ذَلِكَ يَفَاجَأُ بِأَنَّهُ مَرَضٌ . لَقَدْ أَعْطَانَا اللَّهُ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ الْمَعْنَى الْمَحْسُوسِ لِنُشَابِهِ الصُّورَتَيْنِ ؛ فَالْمَاشِيَةُ عِنْدَمَا تَحِطُّ تَبْدُو وَكَأَنَّهَا نَمَتْ وَاسْمِنَتْ ، لَكِنَّهُ غَرٌّ غَيْرُ طَبِيعِيٍّ إِنَّهُ لَيْسَ شَحِيمًا أَوْ لَحِيمًا ، لَكِنَّهُ رَوْمٌ ، كَفَلَكَ عَمَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا ؛ عَمَلُ حَبِاطٍ ، وَإِنْ بَدَأَ أَنَّهُمْ قَدْ قَامُوا بِأَعْمَالٍ ضَخْمَةٍ فِي ظَاهِرِهَا أَنَّهَا طَيِّبَةٌ وَحَسَنَةٌ .

ويقول بعض الناس : وهل يُعقل أن الكفار الذين صنعوا إنجازات قد استفادت منها البشرية ، هل من المعقول أن نصير أعمالهم إلى هذا المصير ؟ لقد اكتشفوا علاجاً للأمراض مستعصية وخففوا آلام الناس ، وصنعوا الآلات المريحة والنافعة . ونقول لأصحاب مثل هذا الرأي : مهلاً ، فهناك قضية يجب أن نتفق عليها وهي أن الذي يعمل عملاً ؛ فهو يطلب الأجر من عمل له ، فهل كان هؤلاء يعملون وفي باهم الله أم في باهم الإنسانية والمجد والشهرة ؟ لقد أعطتهم الإنسانية المجد والشهرة ، وماداموا قد نالوا هذا الأجر في الدنيا فليس لهم أن ينتظروا أجراً في الآخرة . لذلك يقول الحق :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَتَمَلُّهُمْ كَسْرَافٍ بِفِئَةٍ يَتَحَبَّبُ لَهُمُ السَّمْعُ مَاءٌ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ لَـئِيْلُهُمْ شَيْعًا رَّوَّجَدَ اللَّهُ حُنْدُمًا فَرَقَّهُ ۚ جَاهِدُوا اللَّهَ وَأَلَّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٥٥ ﴾

(سورة النور)

إن الكافر يظن أن أعماله صالحة نافعة لكنها في الآخرة كالسراب الذي يراه الإنسان في الصحراء فيظنه ماء ، ويجد نفسه في الآخرة أمام لحظة الحساب فيوفيه الله حابه بالمقاب ، وليس لهم من جزاء إلا النار ، وينطبق عليهم ما ينطبق على كل الكافرين بالله ، وهو « وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » .

هذا وإن الحق سبحانه وتعالى يوضح حقيقة الأمر للمؤمنين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيهم مناعة إيمانية ضد آمال الكافرين في الإضرار بالمؤمنين ، فيعلمنا أنهم لن يدخروا وسعاً حتى يردوكم عن دينكم ؛ لأن منهج الله دائماً لا يخيف إلا المبطلين ؛ فالإنسان السوي الذي يريد أن يعيش العالم في سلام ويأخذ من الخير على قدر حركته في الوجود لا ترهقه سيادة مبادئ الإسلام ، إنما ترهق مبادئ الإسلام هؤلاء الذين يريدون أن يسرقوا عرق وكذ غيهم وهم يبذلون كل الجهد ويستخدمون كافة الأساليب التي تصرف المسلمين عن دينهم ، ولكن هل يمكنهم الله من ذلك ؟ لا ؛ فلا يزال هناك أمل في الخير إن تمسكت أمة الإسلام بالمنهج الحق .

إنه سبحانه يعطي المناعة للمؤمنين ، والمناعة - كما نعرف - هي أن تنقل للسلام

ميكروب المرض بعد إضعافه ، وبذلك تأخذ أجهزة جسمه فرصة لأن تنتشر على هذا الميكروب ؛ لذلك قال الحق : « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم » . إن الخلاف الجوهرى بين المؤمن والكافر ، هو أن المؤمن إنما يعمل العمل الصالح وفى نيته أن المكافئ هو الله ، وهو يتجه بنية خالصة فى كل عمل . ويأخذ بأسباب الله فى العلم ليتفهم به غيره من الناس ؛ فتكون الفائدة عميمة وعظيمة . وعلى المؤمن أن يكون سباقاً إلى الاكتشاف والاختراع ونهضة العالم المسلم ، وأن يكون المؤمن العالم منارة تنبع بضوء الإيمان أمام الناس ، لا أن يترك غيره من الكافرين يصلون إلى المكتشفات العلمية وهو متواكل كسلان .

إن على المؤمن أن يأخذ بأسباب الله فى الحياة ؛ لأن الإسلام هو دين ودنيا ، وهو دين العلم والتقدم ، ويضمن لمن يعمل بمنهجه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة . وإذا كان المؤمن يستمتع بإنتاج يصنعه الكافر فليعلم أن الكافر إنما أخذ أجره مُسَخَّراً من عمل له ، أما المؤمن فحين يتفوق فى الصناعة والزراعة والعلوم والاكتشاف فهو يأخذ الأجر فى الدنيا وفى الآخرة ؛ لأن الذى يعطى هنا هو الله .

أما عمل الكافر فهو عمل من مسخر كالمطايا وكالجهاد والنبات والحيوان المسخرة لخدمة الإنسان . وإذا كان الله قد ميز المؤمن على الكافر بالأجر فى الدنيا وحسن الثواب فى الآخرة ، ألا يليق بالمؤمن أن يسبق الكافر فى تنمية المجتمع الإسلامى ، وأن يكون بعمله منارة هداية لمن حوله ؟ يقول الحق من بعد ذلك :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا

فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

إن الآية قد عدت ثلاثة أصناف : الصنف الأول هم الذين آمنوا ، والصنف